

經部

欽定四庫全書

六家詩名物疏卷五十二　　明　馮復京　撰

周頌清廟之什

清廟篇

顯相

箋云諸侯來助祭○周禮云甸服者祭侯服者祀賓服者享日祭月祀時享○何休公羊注云王者貴得天下之歡心以事其先王因助祭以述其職故分四方諸侯

為五部部有四輩輩主一時孝經曰四海之內各以其職來助祭尚書曰羣后肆朝是也

我將篇

將享

序云祀文王於明堂疏云此祀明堂是大享五帝非迎氣告朔也五帝之牲用特牛文武為配於禮得有羊○孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭○曲禮云大

饗不問卜不饒富月令季秋上丁命樂正入學習吹是月也大饗帝樂記曰祀乎明堂而民知孝祭法云虞祖顓頊而宗堯夏祖顓頊而宗禹殷祖契而宗湯周祖文王而宗武王注云祭五帝五神於明堂曰祖宗明堂位云明堂也者明諸侯之尊卑也周公朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服○考工記云夏后氏世室堂修二七廣四修一五室三四步四三尺九階四旁兩夾牕白盛門堂三之二室三之一殷人重屋堂修七尋

堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵
南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵○周書明堂曰方
百一十二尺高四尺階廣六尺三寸室居中方百尺室
中方六十尺東應門南庫門西臯門北雉門東方曰青
陽南方曰明堂西方曰總章北方曰玄堂中央曰大廟
以左為左个右為右个○帝命驗云帝者成天立府以尊
天重象赤曰文祖黃曰神斗白曰顯記黑曰玄矩蒼曰靈
府○大戴禮云明堂凡九室一室而有四户八牖三十

六尸七十二牖以茅蓋屋上圓下方外水名曰辟雍○
含文嘉云明堂所以通神靈感天地正四時○禮記外
傳云一堂之上為五室南面三階五室者象地載五行
也五行生於四時故每室四達○援神契云周之明堂
在國之陽三里之外七里之內在辰巳

時邁篇

時邁

序云時邁巡狩告祭柴望也○尚書云歲二月東巡狩

至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后協時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二生一死贄如五器卒乃復五月南廵狩至于南嶽如岱禮八月西廵狩至于西嶽如初十有一月朔廵狩至于北嶽如西禮歸格于藝祖用特○周禮大司馬云及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪注云師謂廵狩會同職方氏王將廵狩戒于四方曰各修平乃守考乃職事無敢不敬戒及王之所行先道師其屬而廵戒令王殷國亦如之大行人十有

二歲王巡狩殷國土訓誦訓王巡狩則夾王車○王制云天子五年一巡守柴而望祀山川覲諸侯問百年者就見之命太師陳詩以觀民風命市納賈以觀民所好惡命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之山川神祇有不舉者為不敬君削以地宗廟有不順者為不孝君絀以爵變禮易樂者為不從君流革制度衣服者為畔君討有功德於民者加地進律○大戴禮云十有二歲天子巡狩是故諸侯上不敢侵陵下不敢暴小民

○逸禮云巡狩者何巡循也狩牧也為天循行牧民也○禮記外傳云夏殷五載一巡狩（五年再閏）周制十二年一巡狩（歲星一周）巡狩之年四方諸侯先會嶽下以候見○左傳云天子非展義不巡守又云先王卜征五年歲襲其祥祥習乃行○孔叢子云天子將巡狩必告於祖禰命告羣祀及社稷畿内名山大川七日而遍視牲及用幣

櫜

疏云櫜者弓衣一名韜故納弓於衣謂之韜弓○左傳

楚公子圍娶于公孫叚氏垂櫜而入注云垂櫜示無弓

○樂記云武王克殷倒載干戈包之以虎皮名曰建櫜

注云兵甲之衣曰櫜

夏

箋云樂歌大者稱夏○周禮大司樂大祭祀王出入奏王

夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏帥國子而舞大饗不入

牲其他皆如祭祀大射王出入令奏王夏鍾師以鐘鼓

奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏

注云九夏皆詩篇名頌之族類載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具樂師教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之○杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏賈公彦云此九夏者惟王夏天子得奏其肆夏則諸侯亦得用故燕禮奏肆夏大夫以下不得故郊特牲云大夫奏肆夏由趙文子始明不合也其昭夏以下諸侯

亦用之鄉飲酒鄉射燕禮大射賔醉將出之時皆云奏陔大射公入奏鰲夏明天子亦用也○禮記云賔入大門而奏肆夏示易以敬○國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯呂叔玉云皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文肆遂也夏大也言遂于大位謂王位也故時邁曰肆于時夏

執競篇

莞

書曰下管鼗鼓○周禮小師掌教籥管注云管如篴而小併兩而吹之今大子樂官有焉瞽矇掌播簫管笙師掌吹管大司樂孤竹管圜丘奏之孫竹管方丘奏之陰竹管宗廟奏之○燕禮大射下管新宫○禮記下管象又云竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣○爾雅云大管謂之簥其中謂之篞小者謂之篎注管長尺圍寸併漆之有底○廣雅云管象篪長尺圍寸六孔無底○吕氏春秋曰倕作管○風

俗通云管漆竹長一尺六孔十二月之音象物貫地而牙故謂之管尚書大傳舜之時西王母來獻白玉琯昔章帝時零陵文學奚景於泠道舜祠下得笙白玉琯知古以玉為琯後乃易之以竹耳夫以玉作音故神人和鳳凰儀也○白虎通云管艮音也○樂法圖曰東律主黃鍾聖人承天樂用管管音調則律歷正○樂書云八音七曰竹其卦則震方則東時則春聲尚議律姑洗風明庶其音温春分之氣也先王以為簫管之屬昔女媧

氏命娥陵氏制都良之管以一天下之音又命聖氏為班管合日月星辰至帝嚳命咸墨吹苓展管亦因是矣

思文篇

來牟

說文云來周所受瑞麥來麰一來二縫象芒朿之形天所來也來麰麥也○雅翼云古稱下田宜稻麥今小麥例須下田大麥則不然詩所謂青青之麥生于陵陂者謂大麥也麰者周所受瑞麥來麰也一作牟又作麰即

今大麥劉向以為麰麳麥也然則來牟一物唯廣雅以麳為大麥來為小麥○本艸云小麥味甘主除熱止躁渴養肝氣以作麴作麪温大麥味鹹主消渴除熱益氣調中為五穀長

按韓詩作貽我嘉麰可知來麰為一物張揖之言不足據也

周頌臣工之什一

臣工篇

保介

箋云保介車右也○月令孟春天子親載耒耜措之於參保介之御間躬耕帝籍注云保介車右也人君之車必使勇士衣甲居右而參乘備非常也保猶衣也介甲也○吕氏春秋注云保介副也載耒耜致于保介之間施用之○朱傳云蓋農官之副也

按周禮田僕掌馭田路以田以鄙鄭氏曰鄙廵行縣鄙然則耕籍於郊蓋木路矣周禮夏官有戎右齊右

道右而無木路之右鄭氏云戎路之右田獵亦為之右馬此保介即戎右也高誘惟云副也朱子增成其義曰農官之副然未見確然

畬

爾雅云田三歲曰畬孫炎曰畬和也田舒緩也疏云畬和柔之意

錢

說文云錢銚古田器○世本云垂作銚宋仲子云銚刈

也○孔氏云銚刈物之器○管子云一農之事必有一耜一銚一鎌一鎒一椎一銍然後成為農○莊子云春雨日時艸木怒生銚鎒於是乎始脩注云銚七遥反削也能有所穿削也又他堯反○爾雅斛謂之疀○方言燕之東北朝鮮洌水之間謂之斛宋魏謂之鏵或謂之鍏江淮南楚謂之臿趙魏謂之㮚東齊謂之梩

鎛

傳云鎛鎒朱傳云鉏也○爾雅云斪斸謂之定李巡曰

鋤別名也郭云鋤屬○廣雅云定謂之耨○世本云垂作耨○周禮攻金之工段氏為鎛器粤之無鎛也非無鎛也夫人而能為鎛也○呂氏春秋云耨柄尺此其度也其耨六寸所以間稼也注云耨芸苗也六寸所以入苗間○釋名云鋤助也去穢助苗長也齊人謂其柄曰橿頭曰鶴耨以鋤嫗耨禾也鎛亦鋤類鎛迫也

銍

說文云銍穫禾短鐮○釋名云銍穫黍鐵也銍銍斷穗

聲也○廣雅曰銍謂之刈

按錢鎛銍皆田器也釋文銚音七遥反則銚即今之鍬所以起土可用於耕鎛先儒或以為鋤或以為耨盖一器而異名高氏云所以芸者也銍則刈禾短鐮也

噫嘻篇

三十里

箋云竟三十里者一部一吏主之周禮萬夫有川川上

有路計此萬夫之地方三十三里少半里也言三十里者舉成數○朱傳云此必鄉遂之官司稼之屬其職以萬夫為界者溝洫用貢法無公田故皆謂之私

耕

周禮閭師云凡任民任農以耕事貢九穀不耕者祭無盛○周書曰神農之時天雨粟神農耕而種之○山海經云后稷播百穀始作耕○韓詩說云東西耕曰横南北耕曰由○呂氏春秋云冬至後五旬七日菖葉生菖

者百草之先生也於是始耕○氾勝之書曰秋耕宜早春耕宜遲強土而弱之弱土而強之○王氏農書曰耕地之法未耕曰生已耕曰熟初耕曰塌再耕曰轉生者欲深而猛熟者欲淺而廉

振鷺篇

雝

傳云雝澤也○韓詩章句云西雝文王之雍也言文王之時辟雍學士皆潔白之人也○朱氏云先儒多謂辟

廱在西郊故曰西雝

客

箋云二王後杞宋○郊特牲云天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代○樂記云武王伐紂既下車封夏后氏之後於杞投殷之後於宋○尚書云成王既黜殷命殺武庚命微子啓作微子之命王若曰殷王元子惟稽古崇德象賢統承先王脩其禮物作賓王家庸建爾于上公尹茲東夏○書傳云天子存二代之後與已三

所以通天三統立三正○左傳皇武子云宋先代之後也於周為客天子有事膰焉有喪拜焉○史記杞世家云武王求禹之後得東樓公封之於杞以奉夏后氏之祀○括地志汴州雍丘縣古杞國○一統志開封府杞縣在府城東百里殷周皆以封夏後為杞國

豐年篇

廩

爾雅云廩廯也○說文云向穀所以振入宗廟粢盛倉

黃㑹而取之也○周禮廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用凡會同師役之事治糧食大祭祀共接盛注云藏米曰廩廩人舍人倉人司禄官之長○公羊傳云御廩粢盛之所委○孟子疏云倉有室曰廩○釋名云廩矜也寳物可惜者投之其中也○天文集曰廩星主倉○管子曰倉廩實知禮節

秭

韓詩傳云陳穀曰秭○毛傳云數億至億曰秭

有瞽篇

應

傳云應小鞞○爾雅云鼓小者謂之應○釋名云鞞裨也裨助鼓節也聲在前曰朔朔始也在後曰應應大鼓也○周禮小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大饗亦如之注云應鞞也○禮器曰廟堂之下縣鼓在西應鼓在東○大射禮建鼓在阼階西南鼓應鞞在其東南鼓西階

之西一建鼓在南東鼓朔鼙在其北注云應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之朔始也

田

傳云田大鼓也疏云應旣是小田宜爲大○箋云田當作𪔰𪔰小鼓在大鼓旁應鞞之屬○周禮大師大祭祀下管令奏鼓𪔰鄭司農云𪔰小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故曰𪔰小師小祭祀小樂事鼓𪔰○禮書云儀禮朔鼙乃𪔰鼓也以其引鼓故

曰棘以其始鼓故曰朔是以儀禮有朔無棘周禮有棘無朔其實一也鄭氏以應棘朔為三鼓恐不然也

縣鼓

明堂位云夏后氏之足鼓殷人楹鼓周人縣鼓○樂書云縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以應鼓為和終之樂則縣鼓其倡始之鼓與

按鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂路鼓鼗於宗廟之中奏之則所云縣鼓者路鼓也鼓人注云路鼓四面

鼓陳暘以為晉鼓非也應鞞小鼓不便于縣而賈公彦謂諸侯祭禮應鼓縣在東方大射云樂人宿縣其下云云則似亦縣之又云鼗倚于頌磬西紘鄭那箋云鼗雖不植則商之鼗不植周之鼗亦不縣也其應鞞必縣與否亦無以定之後世之制建鼓左右旁挾應鞞未必合古法也商之楹鼓大射曰建鼓或周之鞞鼓歟人曰朔鼙與

鞉

書云下管鼗鼓○儀禮鼗倚于頌磬西紘注云鼗如鼓而小實至揺之以秦樂○周禮小師掌教鼓鼗注云鼗持柄揺之旁耳還自擊瞽矇眡瞭掌播鼗大司樂靁鼗於圜丘奏之靈鼓靈鼗於方丘奏之路鼓路鼗於宗廟奏之○禮記云天子賜伯子男樂則以鼗將之月令仲夏命樂師修鞀鞞○爾雅云大鼗謂之麻小鼗謂之料注云麻者音概而長也料者聲清而不亂○釋名云鞉導也所以導樂作○世紀云帝嚳命倕作鞀○白

虎通云鞀者震之氣也上應卯星以通王道○鬻子云
禹縣五聲曰語寡人以獄訟者揮鞀○禮書云儀禮諸
侯之燕大射大夫士之鄉射鄉飲皆有鼗無柷諸侯之
樂非無柷也文不備

柷

傳云柷木椌也○釋樂云所以鼓柷謂之止注云柷如
漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令
左右擊止者其椎名○廣雅云柷爲桶方三尺五寸深

尺八寸四角有陛○尚書夔曰戛擊鳴球又云下管鼗鼓合止柷敔○周禮小師掌教柷敔瞽矇掌柷敔○禮記王制云天子賜諸侯樂則以柷將之月令仲夏命樂師飭鐘磬柷敔明堂位云揩擊四代之樂器也注揩擊謂柷敔樂記云聖人作鞉鼓椌楬壎箎此六者德音之器也注椌楬柷敔○白虎通云柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷柷始也敔終也一說柷在東北方○釋名云柷如物始見柷柷然也○樂記圖

曰柷衆也以舉衆樂乾主立冬隂陽終始聖人象天以制柷法使死者不恨生者不怨○國語云草木一聲○樂書云木者所以合止樂之器其卦巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鍾其聲一其音直立夏之氣也先王以為柷敔之屬隂始于二四終于八十隂數四八而以陽一主之所以作樂此柷居宫縣之東象春物之成始也

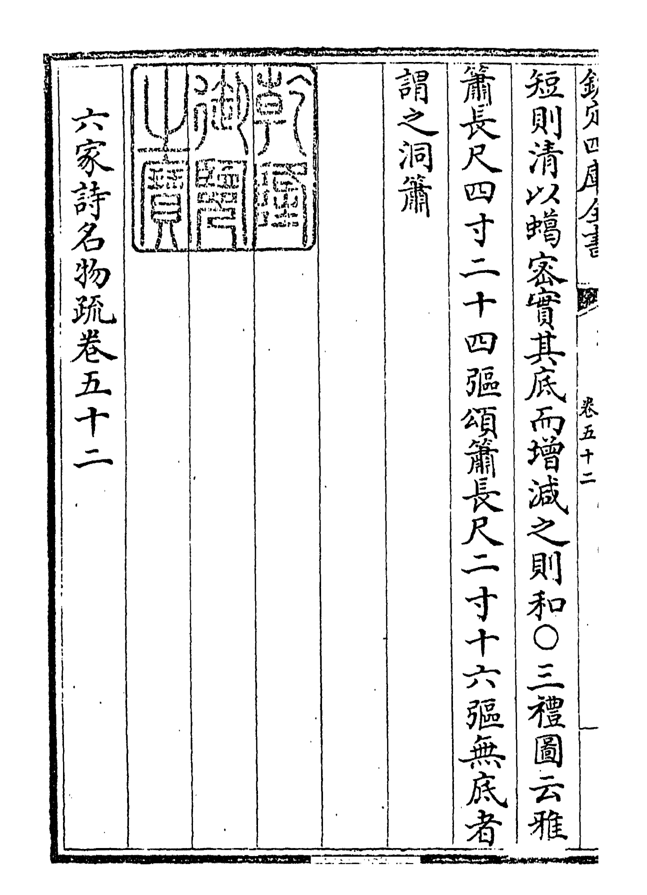
圉

爾雅云所以鼓敔謂之籈注云敔如伏虎背上有二十七齟齬刻以木長尺櫟之籈者其名○釋名云敔止也所以止樂○字説云虎西方之獸故敔為伏虎二十七齟齬者三九之數陽成于三變于九櫟之長尺十之數也陽三九而陰十勝之所以止樂○樂書云敔居宮縣之西象秋物之成終

簫

釋樂云大簫謂之言小者謂之筊注云言編二十三管

長尺四寸筊十六管長尺二寸簫一名籟○博雅云簫大者無底小者有底○釋名云簫肅也其聲肅肅而清○周禮小師掌教簫瞽矇掌播簫笙師掌教吹簫○書曰簫韶九成○禮記仲夏命樂師均管簫○易通卦驗云夏至之樂以簫鄭玄注云簫亦管也形似鳳翼鳳火禽也火數七夏時火用事○白虎通云簫者中呂之氣○風俗通云舜作簫形參差象鳳翼十管長一尺○通禮義纂云伏羲作簫十六管○月令章句云簫長則濁

短則清以蠟蜜實其底而增減之則和○三禮圖云雅簫長尺四寸二十四彄頌簫長尺二寸十六彄無底者謂之洞簫

六家詩名物疏卷五十二

欽定四庫全書

經部

六家詩名物疏卷五十三至五十五

詳校官監察御史臣沈孫璉

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣吳俊

謄録監生臣劉宗望

欽定四庫全書

六家詩名物疏卷五十三　　明　馮復京　撰

周頌臣工之什二

潛篇

潛

釋器云槮謂之涔李廵曰今以木投水中養魚曰涔孫炎曰積柴養魚曰槮郭璞曰今之作槮者聚積柴木于水中魚得寒入其裏藏隱因以薄圍捕取之〇小爾雅

云魚之所息謂之槮槮槮也○韓詩曰涔魚池潛槮涔槮音義同字林作罧

鰷

爾雅云鮂黑鰦郭云即白鯈江東呼為鮂者○埤雅云鰷魚形狹而長若條然故曰鰷也今江淮之閒謂之鮂魚性浮似鱠而白○雅翼云鰷形纖長而白故曰白鰷又謂白鯈釋魚鮂黑鰦是也此魚好游水上故莊子稱鯈魚出游從容以為魚樂明遂其性也

雝篇

祀

序云雝禘太祖也箋云禘大祭也大于四時而小于祫太祖謂文王玄鳥序云祀高宗也箋云祀當為祫高宗崩始合祭于契廟歌是詩焉古者君喪三年既畢禘于其廟而後祫祭于太祖明年春禘于羣廟自此之後五年而再殷祭一禘一祫春秋謂之大事長發序云大禘也箋云大禘郊祭天也

按爾雅云禘大祭也鄭氏之學以為禘禮有四大司樂圜丘方丘宗廟鄭云此三者皆大祭祭法虞夏禘黄帝殷周禘嚳注云此祭昊天于圜丘也此禘之一也喪服云天子及其始祖之所出注云始祖之所由出謂祭天大傳云禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事以省于其君干祫及其高祖此謂祭感生帝于南郊禘之二也大宗伯云以肆獻祼享先王以饋食享先王注

云祫禘也祫言肆獻禘言饋食互相備明堂位云季

夏六月以禘禮祀周公于太廟此禘之三也王制天

子諸侯宗廟之祭夏曰禘注云此夏殷祭名周則改

之以禘為殷祭此禘之四也謂之禘者禘諦也言使

昭穆之次審諦也祭天謂之禘者亦言使典禮諦也

此雖禘太祖盖五年宗廟之殷祭也其長發大禘則

殷以夏正于南郊祀感生帝汁光紀也其祫祭者王

制曰天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿犆禘一犆一

祫嘗祫烝祫曾子問云當七廟五廟無虛主者祫祭于祖為無主耳又曰祫祭于祖則祝迎四廟之主鄭云魯禮三年喪畢祫于大祖明年春禘于羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘公羊傳云大祫者何合祭也毁廟之主陳于大祖未毁廟之主皆升合食于大祖五年而再殷祭是也其玄鳥祀髙宗即三年喪畢祫于大祖之廟以新崩之主序昭穆也禮記注稱喪畢祫于大祖明年春禘于羣廟而玄鳥箋顧有

其廟而後祫祭大祖之文者謂練時遷主遞廟新死者當禘祭于其廟以安之故皂人云廟用脩注云謂始禘時是也鄭特將練禘總就喪畢言之耳其禘祫之異者祫則未毁廟之主及毁廟之主皆合祭于大祖廟中禘則大王王季以上遷主祭于后稷之廟穆之遷主祭于文王之廟昭之遷主祭于武王之廟而不及親廟其坐位所向各别祫用五齊三酒禘惟四齊三酒無汎齊祫備六代之樂禘惟四代又無降神

之樂祫十二獻禘九獻禮器云大饗其王事與注云
盛饌與貢謂祫祭先王此鄭氏之說謂祫大禘小者
然也若王肅張融孔晁之徒則以禘為大祫為小賈
逵劉歆杜預之徒則以傳無祫文禘為三年一大祭
在大祖之廟蓋取其序昭穆謂之禘取其合集羣祖
謂之祫二禮為一鄭依禮緯云三年一祫五年一禘
謂之百王通義而禘祫志云王制記祫于秋夏冬周
公制禮祭不欲數是又以虞夏殷三時俱殷祭其說

自相違背王肅不信六天之説既無郊丘之分且謂禘惟祭宗廟大傳所謂祭其所自出者謂始祖之父耳陸淳趙匡朱子之徒皆依而用之禘以夏四月大祫之禮崔靈恩云用秋張純云用冬十月解禮記者又或謂祫禘祫嘗祫烝為時祭之祫大祫為三年之祫議禮之家名為聚訟亦不得而折其衷也宗廟之禘依鄭氏云祭毀廟不及親廟陸淳云禘于始祖廟祭所出之帝便以祖配不兼羣廟為其疏遠不敢褻

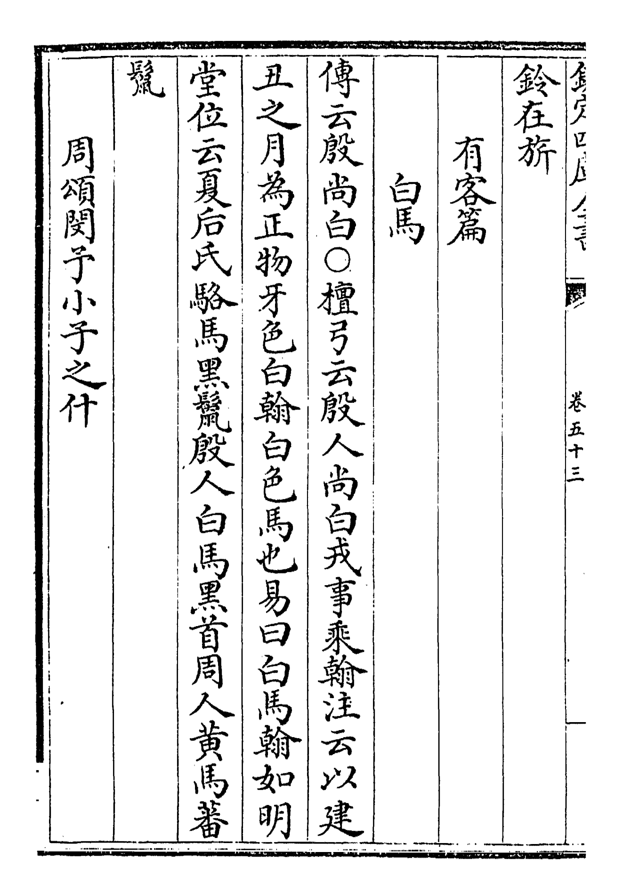
狎陳祥道以此說為不足信朱子長發傳云大禘不及羣廟之主此宜為祫祭之詩蓋同陸說先儒多以不王不禘之文而譏魯僭祭不知大夫士有大事省于其君得祫高祖大夫士得祫何疑周公之後不得禘哉春秋傳有禘無祫按禘祫志所稱二禮之異俱無證據豈禘祫儀制相似而混為一與國語云郊禘之牛繭栗又云郊禘之事射牛郊禘之事有全脀又曰天子親舂郊禘之盛而不及祫爾雅云禘大祭繹

又祭而不云祫故馬端臨云魯之禘即祫或亦有見
與司尊彛四時之間祀追享朝享說者亦以為禘祫
鄭玄以追享為禱請遷主朝享為月朔朝廟烈文助
祭即是朝享之祭非此禘祫也

載見篇

鈴

釋天云有鈴曰旂李巡曰以鈴著旂端郭璞曰縣鈴于
竿頭畫交龍于旂○左傳云錫鸞和鈴昭其聲也注云

鈐在旂

有客篇

白馬

傳云殷尚白○檀弓云殷人尚白戎事乘翰注云以建丑之月爲正物牙色白翰白色馬也易曰白馬翰如明堂位云夏后氏駱馬黑鬛殷人白馬黑首周人黄馬蕃鬛

周頌閔予小子之什

訪落篇

家

箋云厥家謂羣臣○皐陶謨云日宣三徳夙夜浚明有家注云卿大夫稱家疏云大夫受采邑賜氏族立宗廟世不絶祀故稱家

小毖篇

蜂

爾雅云土蠭木蠭疏云此辨蠭在土木之異也說文云

蠭飛蟲螫人者其形大在地中作房而啖其子者名土蠭又名馬蠭今荆巴間呼為蟺其形差小在樹上作房者名木蠭亦食其子又云蠭䖵螸䟽云蠭類好垂其腴以伏息說文云螸垂腴也腴即腹下也○援神契云蜂蠆垂芒○内則云爵鷃蜩范注云范蜂也○方言云蜂燕趙間謂之蠓螉其大而蜜謂之壺蜂○化書曰蜂有君禮○本草圖經云蜜蜂在蜜脾中如蛹白色大黄蜂即人家屋上作房及大木間𤓰瓠蜂子也嶺南人作饌

食之黄色比蜜蜂更大土蜂即穴土居者最大螫人或至死○埤雅云蜂有兩衙應潮其主之所在衆蜂爲之旋繞如衛有君臣之義其毒在尾垂顃如鋒故謂之蜂方言曰大而蜜謂之壺蜂即今黑蜂黄蜂亦其一種無蜜纖長其窠仰綴于屋衙漆以固其蔕陰陽在尾喜合末端有岐者牝鋭者牡也○雅翼云細腰蜂作房在小樹及簷下房綴著處必以漆其在大木上者蜂與房皆大謂之露蜂房蜜蜂似蜂而小山海經云穀城之山足

蜜蜂之廬今土木之蜂亦皆有蜜人家畜者質小而微黄腰腹相稱如蠅蟬

蓼

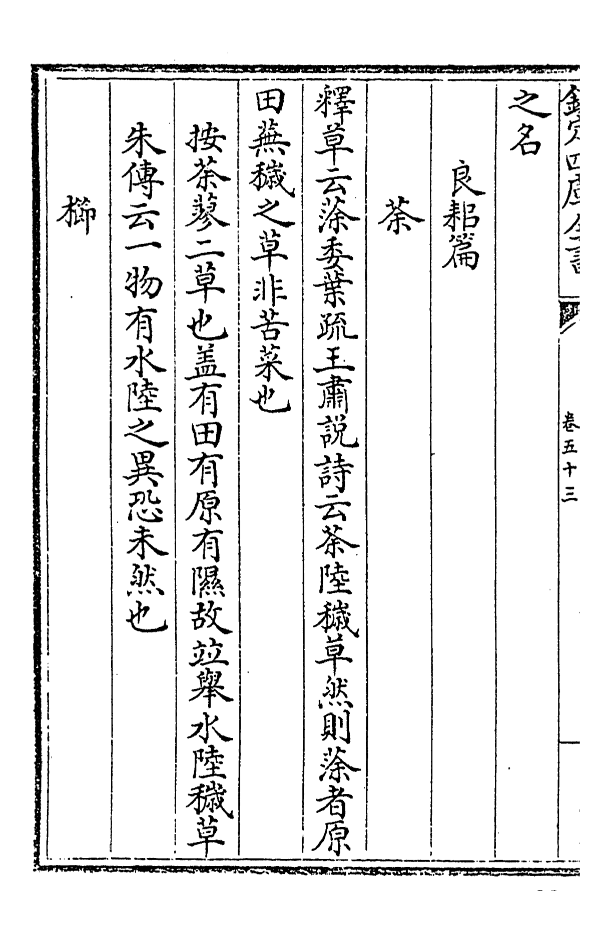
爾雅云薔虞蓼疏云即蓼之生水澤者頌云以薅荼蓼毛傳云蓼水草是也○禮記云膾秋用蓼濡豚包苦濡雞醢醬濡魚卵醬濡鼈醢醬實蓼鶉羹雞羹駕釀之蓼○蜀本圖經云蓼有紫赤青馬水香木等七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉相似而俱薄馬水二蓼葉

大上有黑點木蓼一名天蓼蔓生葉似柘葉諸蓼花皆紅白子皆赤黑木蓼花黄白子皮青滑○埤雅云蓼生水澤者莖赤味辛一名薔䕩騷曰蓼蟲不能从乎葵藿則葵藿甘而蓼苦故也○朱傳云今南方人謂蓼為辣茶或用以毒溪取魚

載芟篇

畛

遂人云十夫有溝溝上有畛○孔氏云畛是地畔道路

之名

良耜篇

荼

釋草云荼委葉疏王肅說詩云荼陸穢草然則荼者原田蕪穢之草非苦菜也

按荼蓼二草也盖有田有原有隰故竝舉水陸穢草朱傳云一物有水陸之異恐未然也

櫛

說文曰櫛梳篦總名○曲禮云男女不同巾櫛玉藻云櫛用樿櫛髮晞用象櫛

百室

箋云百室一族也出共洫間而耕入共族中而居又有祭酺合醵之歡疏云鄉族於遂則酇○大司徒云五家為比五比為閭四閭為族族師云各掌其族之戒令政事月吉則屬民而讀邦灋書其孝弟睦婣有學者春秋祭酺亦如之注云酺者為人物烖害之神族長無飲酒

之禮因祭酺與其民以長幼相獻酬遂人云五家為鄰五鄰為里四里為酇又云百夫有洫酇長各掌其酇之政令歲時簡器與有司數之趨其耕耨稽其女功

絲衣篇

絲衣

朱傳云絲衣祭服弁爵弁也士祭于王之服○箋云繹禮輕使士○士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注云純衣絲衣也○雜記云大夫冕而祭於公弁而祭於已

士弁而祭於公冠而祭於已

按周禮正祭視滌濯逆齊省鑊告時告備皆使小宗伯此繹祭輕故使士耳朱傳汎言祭而飲酒非也朱傳及箋所云禮之次俱準特牲為文

基

箋云門塾之基疏云繹禮在門不在廟知基是門塾之基謂廟門外西夾之堂基○釋宮云門側之堂謂之塾孫炎曰夾門堂也○儀禮圖云塾有内外士冠注云西

塾門外西堂是也

按此箋準特牲為禮之次但依其告濯具告充告潔之次耳彼特牲是正祭主人先即位于堂下宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具主人出復外位宗人視牲告充舉鼎鼏告潔所謂堂者乃廟堂非門外西夾之堂也故宗人升階而後告濯具也此所謂堂乃在廟門外之旁與正祭異又特牲視濯視牲等事在祭前一日此視濯等事即在繹祭之日

蓋天子繹以祭之明日正祭日禮畢後不容復脩諸禮壺濯牲鼎之屬當于本日之早陳之而即以本日視之也

鼐鼎鼒

爾雅云鼎絶大謂之鼐圜弇上謂之鼒附耳外謂之釴款足者謂之鬲注云鼒鼎斂上而小口釴鼎耳在表鬲鼎曲脚○說文云三尺兩耳和五味之寶器也昔禹收九牧之金鑄鼎荆山之下○魯詩說云鼐小鼎○周易

鼎卦彖曰鼎象也以木巽火亨飪也九四曰鼎折足覆公餗六五曰鼎黄耳金鉉上九曰鼎玉鉉○禮書云士虞有上中下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎天子諸侯有牛鼎大夫羊士豕魚而已膳夫王日一舉鼎十二掌客諸侯之禮鼎皆十二聘禮賔之飧饔皆飪一牢鼎九而飧腥一牢鼎七饔腥二牢鼎二七上介飧饔皆飪一牢鼎七而饔腥一牢鼎七衆介飧少牢飪鼎五大夫少牢五鼎士特牲喪禮三鼎既夕五鼎掌客聘

禮諸侯與卿之鼎過王之數士既夕鼎過于特牲何也
聘禮陳鼎也王之日舉食鼎也特牲庸禮也既夕斯須
禮也然所謂陪鼎羞鼎皆鉶鼎所以實羹者也王日食
九鼎而陪鼎三公食大夫七鼎而鉶鼎四掌客上公鉶
四十二侯伯二十八子男十八聘禮之賓上介飧饔之
羞鼎皆三少牢佐食設羊鉶豕鉶特牲主婦設兩鉶公
食大夫之鉶多于王日食者以公食者衆也聘介之鉶
同于賓者以三鼎殺故也周禮亨人掌共鼎鑊以給水

火之齊然則牲體皆亨于鑊然後肉脅之鼎而羮納于鉶公食大夫禮甸人陳鼎設扃鼏若束若編考工記曰廟門容大扃七个闈門容小扃三个鄭氏謂牛鼎扃長三尺𦚏鼎扃長二尺扃謂之鉉易稱玉鉉金鉉以横木貫耳而舉之金玉其飾也鼏茅為之長者束本短者編中陳鼎必于門外舉之去鼏然後入既入抽扃然後加匕〇三禮圖云天子之鼎飾以黄金諸侯飾以金容一斛大夫羊鼎飾以銅容五斗士豕鼎飾以鐵容三斗牛

羊豕鼎各狀其首于足上

般篇

隨

爾雅云巒山隨注云謂山形長狹者荆州謂之巒○孔氏曰山之小者隨隨然言狹長之意

翕河

箋云河自大陸北敷為九祭者合為一○禹貢兖州云九河既道又云河北過洚水至于大陸又北播為九河

同為逆河入于海○爾雅云徒駭太史馬頰覆鬴胡蘇
簡絜鉤盤鬲津九河○春秋保乾圖云移河為界在齊
吕填閼八流以自廣○命歴序云人皇九頭提羽蓋乘
雲車出暘谷分九河○酈道元云九河碣石苞淪于海
○蔡傳云九河六曰簡潔其一則河之經流也先儒不
知河之經流遂分簡潔為二○苑洛語録云九河故道
今永平府撫寧縣碣石山與諸家所載碣石之狀合則
九河在滄平間海之灣永平謂之南海此或逆河今河

徒駭在濱州南府又言徒而洋存山東通志馬頰在商河覆鬴在海豐鉤盤在德平鬲津在樂陵徒駭在齊河皆濟南府所屬今眞定府三百里方是濟南北境眞定去濟南東西六百餘里古河自洚水直趨而北至大陸皆眞定地又北播爲九河固永平河間地也不應河至大陸折而東反迴流而南以至濟南之境滄州古志徒駭在滄州府淸池縣太史簡潔在本州南皮縣馬頰在景州東光縣胡蘇鬲津在滄州慶雲縣鉤盤在獻縣此九河相去不遠又與黃

河故道相近此古志得之土人可徵也河雖為冀兖之界然兖地下九河之分皆在兖故于兖言之○一統志直隸河間府九河故道舊志云云此葢後世新河傳以舊名今亦湮塞同死洛語錄濟南府云高津枯河自齊河縣經禹城平原德州德平樂陵東北至海豐入海鉤盤枯河自德州經德平東北至陽信縣又有覆鬴枯河自慶雲經海豐縣南入海又濟陽縣東北至商河縣境有馬頰枯河東昌府有馬頰河故道

按九河漢許商止得其三後儒推之以為徒駭是九河之最北者鬲津是最南者太史馬頰覆釜文在胡蘇之上則在成平之南東光之北簡潔鉤盤文在胡蘇之下則在東光之南鬲縣之北唐人積集累世之語遂得其六輿地記又得其一蔡沈書傳著之詳矣而太史竟不知所在又謂簡潔為一然則止八河耳一統志所言亦影響之間惟韓氏論著甚詳故畧載之

六家詩名物疏卷五十三

欽定四庫全書

六家詩名物疏卷五十四　明　馮復京　撰

魯頌

駉篇

坰

傳云坰遠野也林外曰坰箋云必牧於坰野者避民居與良田○釋地云邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰孫炎曰邑國都也設百里

之國五者之界界各十里○郡縣志垌澤俗名連泉澤在州曲阜縣九里魯僖公牧馬之地

驈

釋畜云驪馬白跨驈孫炎曰驪黑色也白跨股脚白郭璞曰跨髀間也

騅

釋畜云蒼白雜毛騅郭璞曰即今騅馬疏云蒼淺青也毛有淺青及白蕪雜毛者名騅○說文云騅馬蒼黑雜

毛

駓

釋畜云黃白雜毛駓郭璞曰今之桃華馬疏云毛色黃白而復有雜毛者名駓○孔氏云騅駓二者皆云雜毛是體有二種之色相間雜上云黃白曰皇黃騂曰黃止是一毛色之中自有淺深與此二色者異○說文云駓黃馬白毛

騂

毛傳云赤黄曰騂疏騂爲純赤色上云黄騂曰黄謂黄而微赤此云赤黄曰騂謂赤而微黄

驒

說文云青驪白鱗文如鼉魚○釋畜云青驪驎驒孫炎曰色有淺深似魚鱗也郭璞曰色有深淺班剝隱鄰今之連錢驄○韓詩傳云驒白馬黒髦

雒

毛傳云黒身白鬛曰雒

騢

釋畜云彤白雜毛騢郭璞曰彤赤也即今赭白馬邢昺曰毛赤白相雜毛者名騢○說文曰馬赤白雜毛色似鰕魚也

驔

傳云豪骭白驔疏云說文骭骹也郭璞曰骭脚脛釋畜云四骹皆白驓無豪骭白之名傳言豪骭白者盖謂豪毛在骭而白長名為驔驓則四骹雜白而毛短故與驔

異○說文云驔驪馬黄脊

按毛傳本作豪骭白朱傳因此傳四種馬文連餘三俱有曰字故云豪骭曰驔若然則豪是長毛骭是脚脛朱傳云豪在骭而白白字從何生出或朱傳本不誤因白曰二字相似後人書寫繆耳說文云驔驪馬黄脊按爾雅驪馬黄脊名為騽不名驔也說文騽字云馬豪骭反似用此傳文以驔為騽以騽為驔縱毛傳不足依豈爾雅亦可改乎許君於是失之遠矣

魚

釋畜云一目白瞯二目白魚郭云似魚目也○雅翼曰相馬之說曰馬目欲得黃又欲光而有紫艷若小而多白則驚畏驚畏馬之大病故其序尤在後

有駜篇

駽

釋畜云青驪駽孫炎曰色青黑之閒郭云今之鐵驄

泮水篇

泮水

傳云泮宮之水箋云泮之言半半水者葢東西門以南通水北無也天子諸侯宮異制因形然疏云魯有四代之學其行禮之飲酒養老兵事之受成告克當於周世之學在泮宮也○朱子曰說文曰泮宮諸侯鄉射之宮西南為水東北為牆康成以為東西門其說不同○王制云天子命之教然後為學小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟廱諸侯曰頖宮注云此大學小學殷制

頖之言班所以班政教禮器云魯人將有事於上帝必先有事於頖宮注云頖郊之學詩所謂頖宮疏云魯以小學為頖宮明堂位云米廪有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也○白虎通云諸侯曰泮宮半于天子宮也明尊卑有差所化少也半者象璜也獨南面禮儀之方有水其餘壅之以垣○水經注靈光殿之東南即泮宮也在高門直北道西宮中有臺高八十尺臺南水東西百步南北六十步臺西水南北四

百步東西六十步臺池咸結石為之詩所謂思樂泮水也○一統志泮水一名雩水源出曲阜縣治西南西流至兗州府城東入泗水詩思樂泮水即此魯泮宮池在曲阜宣聖廟東南

茆

說文云茆鳧葵也詩曰言采其茆力久切○周禮醢人朝事之豆茆菹麋臡注云茆鳧葵釋文云茆音卯北人音柳○干寶云今之鳧䗶艸堪為菹江東有之○鄭小

同云江東人名之蒓菜生陂澤中○陸璣云茆與荇菜相似葉大如手赤圓有肥者著手中滑不得停莖大如匕柄葉可生食又可煑滑羙江南人謂之蒓菜或謂之水葵諸陂澤水中皆有○何承天云此菜出東海堪為菹醬○蜀本圖經云蒓生水中葉似鳬葵浮水上採莖堪噉花黄白子紫色三月至八月莖細如釵股黄赤色短長隨水深淺名為絲蒓九十月漸粗硬十一月萌在泥中名瑰蒓體苦澀惟取汁味○唐本草注云瑰蒓為

羮猶勝雜菜

按本草凫葵是荇菜蓴别一物合陸璣鄭小同之說觀之茆是蓴耳干寶何承天之說非也或以為猪蓴猪蓴即本草圖經所謂塊蓴又一名龜蓴茆與荇本相似故古人即謂之凫葵

飲酒

箋云徵先生君子與之行飲酒之禮○儀禮鄉飲酒鄉射皆云息司正羞唯所有徵唯所欲以告于先生君子

可也鄉樂唯欲鄉射注云先生鄉大夫致仕者君子有大德行不仕者

獻馘獻囚

箋云馘所格者之左耳囚所虜獲者○馘說文作聝云軍戰斷耳也○王制云天子將出征受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告注云受成定兵謀也釋菜奠幣禮先師也訊馘所生獲斷耳者疏云訊是生者馘是死而截耳者

琛

釋言云琛寶也舍人曰美寶曰琛

閟宫篇

稙穉

傳云先種曰稙後種曰穉○韓詩説云稙長稼也穉幼穉也○説文云稙早種也穉幼禾○正義云重穋稙穉生熟早晩之共稱耳非穀名當謂先種先熟後種後熟但傳畧不言其熟

叔父

釋親云父之晜弟後生為叔父○釋名云叔少也

魯山川

禹貢云海岱及淮惟徐州淮沂其乂蒙羽其藝大野既豬東原底平○公羊傳云三望者何泰山河海○爾雅十藪魯有大野○一統志兖州府春秋時為魯國有嶧山鳧山陪尾山龜山蒙山濟河泗水洙水泮水沂水鉅野澤羽山在登州府

附庸

王制云不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸天子之元士視附庸注云不合謂不朝會也小城曰附庸以國事附於大國未能以其名通此商所因夏爵三等之制明堂位云封周公於曲阜地方七百里注云上公之封方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五五二十五積四十九開方之得七百里○大司徒注云凡諸侯為牧正師長及有德者乃有附庸為有

禄者當取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉○玉海云顓臾邾國無駁入極取郳取郝魯附庸國也

福衡

傳云福衡設牛角以福之也○周禮封人祭祀飾其牛牲設其福衡置其絼司農云福衡所以福持牛也絼著牛鼻繩所以牽牛者皆謂夕牲時杜子春云福衡所以持牛令不得抵觸人玄謂福設于角衡設於鼻如椵狀

也

按毛解楅衡同杜氏先鄭之說箋亦申成其義自戾

周官注葢以無文故為兩解

白牡騂剛

公羊傳云魯祭周公何以為牲周公用白牡魯公用騂犅羣公不毛何休云白牡殷牲也周公死有王禮嫌不敢與文武同不以夏黑牡者嫌改周當以夏避嫌也魯公諸侯不嫌也故從周制○明堂位云季夏六月以禘

禮祀周公於太廟牲用白牡又云夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛○說文云犅特牛也

犧尊

司尊彝云春祠夏禴朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍鄭司農云獻讀為犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰或曰以象骨飾尊○禮器云犧尊疏布鼏樿杓此以素為貴也又云君西酌犧象夫人東酌罍尊明堂位云以禘禮祀周公尊用犧象山罍又云泰有虞氏之尊

也著殷尊也犧象周尊也左傳云犧象不出門○鄭志云犧讀如沙刻畫鳳凰之象於尊其形婆娑然或有作獻字者齊人之聲誤耳○阮諶禮圖云犧尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫為牛象之形○王肅云太和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧牛為尊然則象尊為象形

按宋蔡絛云上皇崇尚古器有得一器至百萬不啻者於是天下塚墓破伐殆盡政和間尚方所貯至六

千餘數百器遂盡見三代典儀文章而讀先儒解說殆有可哂者如今博古圖所載即徽宗時物也其犧象二尊正如王肅所言全作牛象形開背受酒則康成阮諶之說盡臆度耳他器若爵之前如喝後如尾足脩而銳兩柱為耳異于刻雀負琖之形敦足垂花二舟與彜相似異于承槃之制皆有的據而反于先儒者也但謂古器皆冶銅為之絕無刻木髹漆者竊謂銅器可久不若木之易朽故宋人獨多得銅器耳

難執此以饜彼也

毛炰

封人云歌舞牲及毛炰之豚注云爓去其毛而炮之以備八珍○内則云炮取豚若將(當作牂)刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹(當作墐)塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽為稻粉糔溲以為酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絶火而后調之以醯醢○說文豚小

豕也

胾

曲禮凡進食之禮左殽右胾注胾切肉也殽在俎胾在豆又云三飯主人延客食胾然後辯殽○說文胾大臠也

大房

傳云半體之俎箋云玉飾俎也其制足間有橫下有柎似乎堂後有房然○明堂位云周以房俎○周語王公

立飫則有房烝注云房大俎也詩云籩豆大房謂半解其體升之房也

千乘

明堂位云封周公於曲阜地方七百里革車千乘○坊記云制國不過千乘○論語道千乘之國馬融云司馬法六尺為步步百為畆畆百為夫夫三為屋屋三為井井十為通通十為成成出革車一乘然則千乘之賦其地千成居地方三百一十六里有畸唯公侯之封乃能

容之雖大國之賦亦不是過焉包咸云千乘者百里之國也古者井田方里為井十井為乘百里之國適千乘也○孔氏云千乘有七萬五千人與下公徒三萬數不合者天子六軍出六鄉則諸侯三軍出三鄉下云徒三萬自是鄉之所出非此千乘之衆也此軍千乘自謂計地出兵非彼三軍之事也

冑

說文云冑兜鍪首鎧也○易曰離為甲冑○書曰善敹

乃甲冑○禮記曰獻甲者執冑甲冑則有不可犯之色○周遷輿服雜事曰刺校者校人之執刺兵者也首戴虎皮傳云蒙臯比以犯陳蔡因是有虎皮冑焉蜀隊戴貝冑被犀角此古制也詩云貝冑朱綅謂以貝齒飾冑朱縷綴之也冑插以翟尾垂以紅絮朱綅之象

綅

說文云綅綫也

舒

疏云楚之與國○左傳文十一年羣舒叛楚宣八年楚滅舒蓼成十七年滅舒庸襄十五年滅舒鳩○地里志廬江郡舒縣故舒國龍舒縣羣舒之邑○世本云舒鮑偃姓國○地里考云春秋有舒今廬州舒城縣舒鳩今無為軍巢縣舒蓼在安豐縣舒庸東夷國謂之羣舒皆偃姓○一統志直隷廬州府春秋時屬舒舒城縣廬江縣無為州巢縣皆屬焉安豐廢縣在鳳陽府壽州境

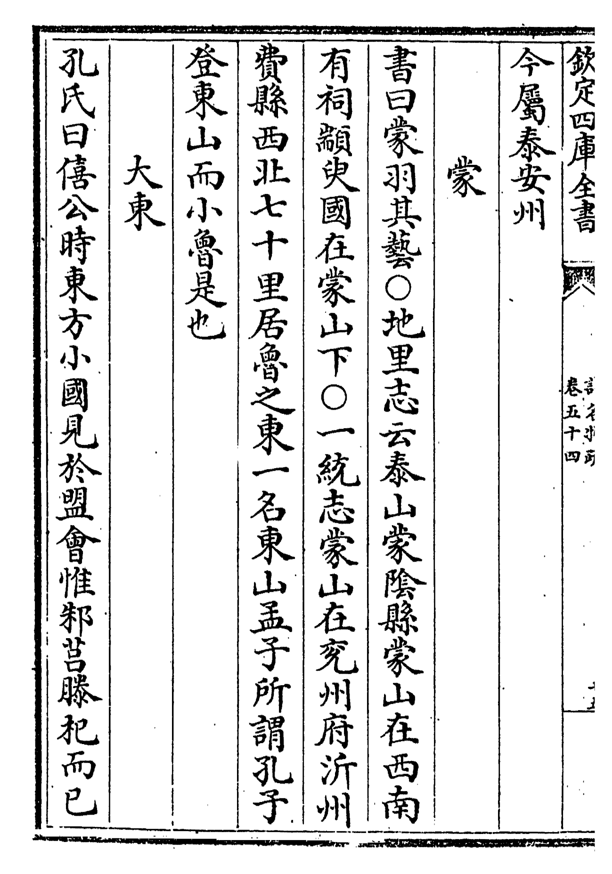
泰山 互見崧高篇嶽

公羊傳云觸石而起膚寸而合不崇朝而雨天下者唯泰山乎○禮記云因名山升中于天而鳳凰降龜龍假疏云此惟泰山為之餘嶽則否○孝經緯云封乎泰山考績燔燎禪乎梁甫刻石紀號○泰山記云盤道屈曲而上凡五十餘盤經小天門大天門如從穴中視天窻矣自下至古封禪處凡四十里山頂西巖為仙人石閭東巖為介丘黄河去泰山二百餘里於祠所瞻黄河如帶若在山阯○封禪記云東山名曰日觀日觀者雞一

鳴時見日始欲出長三丈所秦觀者望見長安吳觀者望見會稽周觀者望見齊西北有石室壇以南有玉盤中有玉龜山南脅神泉飲之極清美利人○尸子云泰山之中有神房阿閣帝王錄

龜

水經注云龜山在博縣一十五里山北即龜陰之田春秋定公十年齊人來歸龜陰之田是也○一統志龜山在兖州府泗水縣東北五十里春秋龜陰之田在其北

今屬泰安州

蒙

書曰蒙羽其藝○地里志云泰山蒙陰縣蒙山在西南有祠顓臾國在蒙山下○一統志蒙山在兖州府沂州費縣西北七十里居魯之東一名東山孟子所謂孔子登東山而小魯是也

大東

孔氏曰僖公時東方小國見於盟會惟邾莒滕杞而已

○爾雅云東至於泰遠東至日所出為太平○一統志兖州府鄒縣周時邾國青州府莒州古莒子國滕縣在兖州府

鳧

郡縣志鳧山在兖州鄒縣東南三十八里○一統志云鳧山在鄒縣西南五十里連魚臺縣界世傳伏羲畫卦於此土人呼其處為八卦山○楊奐東游記云過泗水地頗高敞南望鳧嶧諸峰出没於烟蕪雲樹之表

嶧

禹貢嶧陽孤桐○地里志嶧山在魯國騶縣北○鄒山記曰鄒山古之嶧山也山下是鄒縣本邾國魯穆公改邾從邑變故謂鄒山嶧陽猶多桐樹○水經注云鄒山所謂嶧山邾文公所遷京相璠曰繹邑依嶧山為名山東西二十里南北十三里高秀獨出積石相臨殆無土壤石間多孔穴洞達相通○一統志嶧山在山東兖州府鄒縣東南二十五里史記秦始皇上鄒嶧山刻石

頌德

常

箋云常或作嘗在薛之旁魯莊公築臺于薛是與六國時齊有孟嘗君食邑于薛○曹氏曰漢地里志魯有薛縣而齊孟嘗君食邑于薛則嘗先當屬魯○史記正義曰薛故城在徐州滕縣南四十四里○一統志薛城在兖州府滕縣南四十里孟嘗君墓在縣南五十里

許

箋云許許田魯朝宿之邑○左傳隱八年鄭伯請以泰山之祊易許田注云成王營王城有遷都之志故賜周公許田以為魯朝宿之邑鄭有助祭泰山湯沐之邑在祊欲以祊易許田各從本國所近許田近許之田桓公元年鄭伯以璧假許田○公羊傳云許田魯朝宿之邑也諸侯時朝乎天子天子之郊諸侯皆有朝宿之邑焉易為繫之許近許也○括地志許田在許州許昌縣南四十里有魯城周公廟在其中

庶士

周禮上士一千一百三十三人中士四千五百三十六人下士一萬九千二百九人○王制云諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等○說苑伊尹云列士所以參大夫也○周書曰冑子成人能治上官謂之士○白虎通云士者事也任事之稱故傳曰古今辨然否謂之士天子之士獨稱元士何士賤不得體君之尊故加元以别諸侯之士

祖來

郡縣志徂來山亦曰尤來山○水經注鄒山記曰徂來山在兗州梁父奉高博城三縣界今猶有美松亦曰龍崍之山赤眉樊崇保此山自號尤來三老○一統志徂徠山在濟南府泰安州東南四十里上有紫源池玲瓏山獨秀峰天平東西三寨下有白鶴灣

新甫

後魏志魯郡汶陽縣有新甫山○通典漢汶陽故城在

兖州泗水縣東南○九域志襲慶府有新甫田

尋尺

禮記云古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步注云按禮制周猶以十寸為尺盖六國時多變亂法度或言周尺八寸步更為六十四寸○家語曰布指知寸布手知尺○小爾雅云四尺謂之仞倍仞謂之尋尋舒兩肱也倍尋謂之常○前漢律厯志云一黍之廣為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引尺者蒦

也

桷

說文云椽榱也桷也橑榱也秦謂之榱周謂之椽魯謂之桷○通俗文曰屋加椽曰橑○釋名云桷确也其形細而疏确也或謂之椽椽傳也相傳次而布列也或謂之榱在檼房下列衰衰然埀也○莊二十四年刻桓宮桷穀梁云禮天子之桷斲之礱之加密石焉諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本刻桷非正也

六家詩名物疏卷五十四

六家詩名物疏卷五十五　明　馮復京　撰

商頌

那篇

置

箋云置讀曰植植鞉鼓者為楹貫而樹之○樂書曰明堂位曰殷楹鼓周官大僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹鼓為一

楹而四稜焉貫鼓於其端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣頌曰置我鼗鼓是也

磬

箋云磬玉磬也○朱傳云堂上升歌之樂非石磬○書益稷曰戛擊鳴球顧命曰天球在東序○郊特牲云諸侯宫縣擊玉磬僭禮也明堂位云玉磬四代之樂器聘義云玉叩之其聲清越以長其終詘然樂也○呂氏春

秋云堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音○樂書云玉磬堂上首樂之器其聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也

客

禮記云天子存二代之後○史記云舜子商鈞有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客見天子天子弗臣示弗敢專也又云湯封夏之後至周封於杞○括地志云宋州虞城縣舜後所封夏亭故城在汝州郟城縣東北

五十四里蓋夏后所封○一統志河南開封府歸德州虞城縣古虞國禹封商鈞之地南陽府汝州隋唐之汝州也

玄鳥篇

九有

傳云九有九州也○爾雅曰兩河閒曰冀州河南曰豫州河西曰雝州漢南曰荊州江南曰揚州濟河閒曰兖州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州郭璞曰此蓋殷制

易氏曰爾雅九州之名與舜典禹貢異先儒以為殷制由今考之有舜之幽營徐而無舜之青梁并是青入於徐梁入於雍并入於冀也既分禹貢冀州之境而復舜之幽州又并青於徐而復舜之營州殷之九州粲然可考至周人又分冀為并併營於幽復禹之青州而省徐以入於青○舜典肇十有二州注云禹治水後舜分冀為幽并分青為營始置十二州○禹貢冀州濟河惟兖州海岱惟青州海岱及淮惟徐州淮海惟揚州荆及衡

陽惟荆州荆河惟豫州黒水惟梁州黒水西河惟雍州

○左傳云昔夏之方有德也貢金九牧○周禮職方氏東南曰揚州正南曰荆州河南曰豫州正東曰青州河東曰兖州正西曰雍州東北曰幽州河内曰冀州正北曰并州○王制注云殷湯更制中國方三千里之界分為九州而建千七百七十三國○楊用脩云春秋命歷叙人皇氏依山川土地之勢度為九州謂之九圍圍古文省作有

畿

傳云畿疆也○王制注縣内夏時天子所居州界名也殷周曰畿○孔氏曰殷周稱畿唐虞稱服周禮大司馬九畿方千里曰國畿職方氏九服方千里曰王畿○易氏曰禹之五服王畿在内職方氏王畿不在九服之内○漢志云殷周因井田而制軍賦十終為同同方百里同十為封封十為畿畿方千里○禮書春秋傳曰天子一圻周語曰規方千里以為甸服王制曰千里之内曰

甸則天子寰内五百里中為王城百里為郊二百里為

邦甸三百里為邦削四百里為邦縣五百里為邦都

四海

爾雅九戎八狄七戎六蠻謂之四海孫炎曰海之言晦

晦昧於禮儀也○虞書曰州十有二師外薄四海咸建

五長

景

朱傳云景山名商所都也春秋傳曰商湯有景亳之命

○括地志宋州北五十里大蒙城為景亳湯所盟地因景山為名○寰宇記景山在應天府楚丘縣北三十八里○玉海云高四丈今屬拱州○詩緝云自湯至盤庚五遷亳囂在河南相耿在河北盤庚後傳三世至武丁又傳四世至庚丁之子武乙始去亳徙河北此詩所言河正指亳也

按宋之南京應天府今之開封歸德州也州城東南有亳城即景亳也拱州今為睢州

長發篇

有娀

呂氏春秋云有娀氏有二佚女為九成之臺○淮南子云有娀在不周之北長女簡翟少女建疪○史記云桀敗於有娀之墟正義云當在蒲州○國名記云帝嚳次妃國桀敗有娀之墟蓋陜虢間

帝

箋云黒帝○春秋緯云太微宫有五帝座黒帝曰汁光

紀

九圍

疏云分天下為九處規圍然故謂九圍

球

箋云小玉尺二寸圭也大玉謂珽也○釋地云西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉注云璆琳美玉○周禮大宗伯云王執鎮圭注云鎮安也所以安四方葢以四鎮之山為瑑飾典瑞云王晉大圭執鎮圭繅藉五

采五就以朝日又云珍圭以徵守以恤凶荒玉人云鎮圭尺有二寸天子守之天子圭中必注云以組約其中央為執之以防失隊已上釋小球○考工記云大圭長三尺杼上終葵首天子服之注云王所搢大圭也或謂之珽終葵椎也為椎於其杼上明無所屈杼䙺也○玉藻云天子搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓也又云笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹

本象可也笏度二尺有六寸其中愽三寸其殺六分而去一禮器云大圭不琢○左傳云衮冕黻珽昭其度也○相玉書云珽玉六寸明自炤○禮書云天子朝日執鎮圭搢大圭則所執者摯也所搢者笏也諸侯之朝大夫之聘蓋亦如此諸侯執命圭者必搢荼大夫執聘圭者必搢笏及合瑞而授圭則執其所搢而已此所謂見於天子無脱笏也已上釋大球○朱傳云或曰小國大國所贄之玉○舜典輯五瑞巡狩

脩五玉如五器卒乃復注云器謂圭璧禮終則還之○典瑞云公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王諸侯之相見亦如之○覲禮云朝以瑞玉有繅○曲禮云凡摯天子鬯諸侯圭互見淇奥篇圭璧

旒

箋云旌旗之垂者○巾車云玉路建大常十有二斿大行人云上公建常九斿侯伯建常七斿子男建常五斿

考工記云龍旂九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也熊旂六斿以象伐也龜虵四斿以象營室也○樂記云龍旂九旒天子之旌所以贈諸侯明堂位云魯君孟春乘大路旂十有二旒日月之章祀帝于郊○爾雅云纁帛縿素升龍于縿練旒九飾以組維以縷注云縿衆旒所著練絳練也用綦組飾旒之邊用朱縷維連持之不欲令曳地

案禮記注引詩作為下國畷郵郵謂民之郵舍言湯

為下國諸侯在畷民之處使不離散所引齊魯韓三家之說也

共

朱傳或曰小國大國所共之貢○禹貢序云禹别九州隨山濬川任土作貢兖州貢漆絲厥篚織文青州貢鹽絺海物惟錯岱畎絲枲鈆松怪石厥篚檿絲徐州貢土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濵浮磬厥篚玄纖縞揚州貢金三品瑶琨篠簜齒革羽毛惟木厥篚織貝厥包橘

柚錫貢荆州貢羽毛齒革惟金三品杶幹栝柏礪砥砮丹惟箘簬楛包匭菁茅厥篚玄纁璣組九江納錫大龜豫州貢漆枲絺紵厥篚纖纊錫貢磬錯梁州貢璆鐵銀鏤砮磬熊羆狐狸織皮雍州貢球琳琅玕○周禮大宰以九貢致邦國之用一祀貢二嬪貢三器貢四幣貢五材貢六貨貢七服貢八斿貢九物貢太府凡邦國之貢以待弔用内府掌受九貢之貨賄良兵良器以待邦之大用大司徒諸公之地食者半侯伯之地食者三之一

子男之地食者四之一土均以均地貢大司馬施貢分職以任邦國大行人侯服貢祀物甸服貢嬪物男服貢器物采服貢服物衛服貢材物要服貢貨物蕃國各以所貴寶為摯小行人令諸侯春入貢秋獻功○禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也内金示和也束帛加璧尊德也龜為前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之

所有則致遠物也郊特牲云旅幣無方所以別土地之宜節遠近之期也虎豹之皮示服猛也○蘇氏曰共珙通合珙之玉○韻會注珙璧也通作拱老子拱璧

駿龐

董氏云齊詩作駿駹謂馬也

苞

傳云本也疏易稱苞桑謂桑本故以苞爲本

櫱

說文云伐木餘也○盤庚云若顛木之有由櫱○釋詁曰枿餘也李廵曰槁木之餘

韋

鄭語祝融其後八姓彭姓豕韋○通典滑州韋城縣古豕韋國○國名記云彭姓商伯元喆之封豕韋也○一統志直隸大名府滑縣古豕韋氏之國廢韋城縣在縣東南五十里

顧

郡縣志顧城在濮州范縣東二十八里夏之顧國故莘城在汴州陳留縣東北三十五里古莘國地湯伐桀桀與韋顧之君拒湯於莘之虛遂戰於鳴條之野〇一統志顧城在山東東昌府濮州范縣東南五十三里

昆吾

國語祝融後巳姓昆吾為夏伯注云昆吾祝融之孫陸終第二子名樊為巳姓封於昆吾昆吾衛是也後夏衰

為伯遷於舊許傳曰楚之皇祖伯父昆吾舊許是宅○括地志濮陽縣古昆吾國故城縣西三十里昆吾臺在縣西百步周圍五十步高二丈即昆吾虛也○左傳昭十八年二月乙卯周毛得殺毛伯過萇弘曰是昆吾稔之日也○寰宇記解州安邑縣有昆吾亭盖湯伐桀之時昆吾以兵助桀同時而滅故有亭非國于此○一統志東昌府濮州古顓頊之虛曰帝丘夏為昆吾氏所居

夏

吳起曰夏桀之居左河濟右泰華伊闕在南羊腸在北○寰宇記禹自安邑都晉陽桀徙安邑○書序孔氏注桀都安邑湯升道從陑陑在河曲之南戰于鳴條之野地在安邑西○一統志山西平陽府解州安邑縣禹營安邑即此地鳴條岡在縣北二十里境接夏縣

阿衡

箋云阿倚衡平也伊尹湯所依倚而取平故以為官名○書君奭曰在昔成湯有若伊尹格于皇天在大甲時

則有若保衡格于上帝注云伊尹湯以為阿衡大甲改保衡阿衡保衡皆公官

殷武篇

楚

春秋正義荆楚一木二名故以為國號亦得二名莊公之世荆皆書荆僖之元年乃書楚人伐鄭盖始改為楚○疏云周始封熊繹為楚子武丁之世不知楚君為何人○左傳楚國方城以為城漢水以為池○一統志方

城山在河南南陽府裕州東北

氐羌

地里志云隴西郡有氐道羌道○郡縣志夏桀之亂犬夷入居岐邠之間成湯伐而攘之武王伐商羌髳會于牧野○括地志云隴右岷洮叢等州西羌也○孔氏曰氐羌之種漢世仍存在秦隴之西○黄氏云羌本姜姓三苗之後居三危今疊宕松諸州皆羌地○說文云西方羌從羊○山海經伯夷父生西岳西岳生先龍先龍

是始生氐羌氐羌乞姓

案黄氏曰今疊宕松諸州皆羌地所云疊疊溪也宕順慶也松松潘也皆隸四川孔氏以為居秦隴之西括地志亦云隴右岷洮叢等州西羌也故一統志以陝西臨洮府寧夏岷州靖虜衛文縣所四川龍州松潘疊溪皆為羌地但隴西者本犬戎之地其外為西戎春秋以前非羌地也意者戰國時氐羌日盛漸併西戎之地與

享

周書伊尹為四方令曰臣請正東符婁仇州伊慮漚深九夷十蠻越漚鬋文身請令以魚支之鞞鈌一鰂之醬鮫瞂利劍為獻正南甌鄧桂國損子産里百濮九菌請令以珠璣瑇瑁象齒文犀翠羽菌鶴短狗為獻正西崑崙狗國鬼親枳已闟耳貫胷雕題離丘漆齒請令以丹青白旄紕罽江歷龍角神龜為獻正北空同大夏莎車姑他旦畧貌胡戎翟匈奴樓煩月氏孅犁其龍東胡請

令以槖駞白玉野馬騊駼駃騠良弓為獻湯曰善

王

箋云世見曰王○大行人云九州之外謂之蕃國世壹見各以其所貴寶為摯注云九州之外夷服鎮服蕃服也無朝貢之歲父死子立及嗣王即位乃一來耳各以貴寶為贄若犬戎獻白狼白鹿是也○明堂位云四塞世告至○周語云荒服者王終王注云朝嗣王及即位而來見

虡

箋云椹謂之虡○爾雅椹謂之榩孫炎曰椹斵材質也○史記曰臣胷不足當椹質注云椹者斮砧也○韻會注云椹斫木櫍也一曰木跌

六家詩名物疏卷五十五